



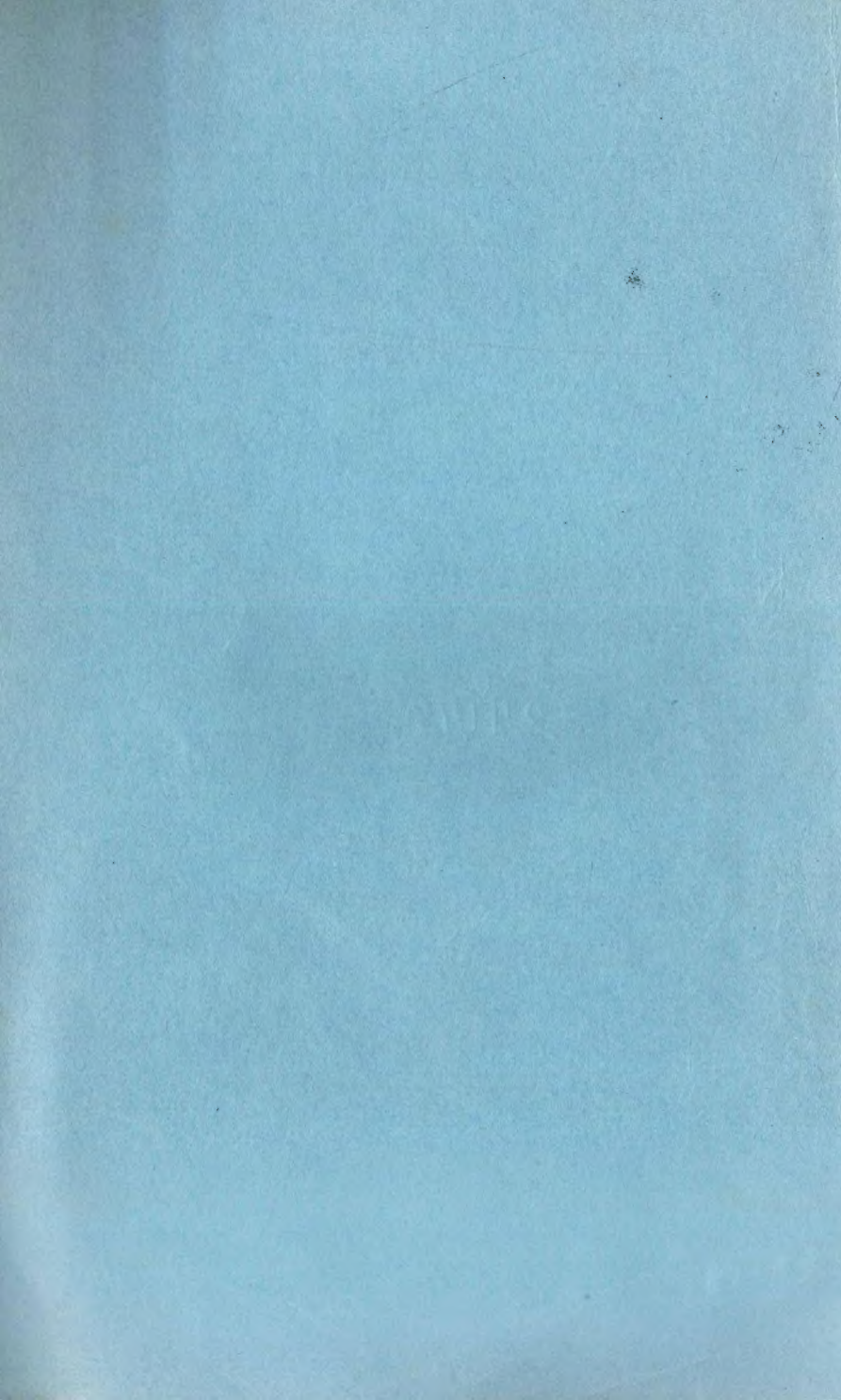
Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN9308	ImageGroup:	I3CN9310
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	སེམས་པའི་རང་སྒྲ། sems pa'i rang sgra/
Author:	n/a
Descriptor:	copy made available from the library of tibetan works and archives; ltwa acc. no. D24145
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	Dharamsala
Publisher:	bod gzhung phyi dril lhan khan nas snar thang par khang du bskrun/
Date:	1989
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥





རོང་ཕུག་སེམས་པའི་རང་ལྷ་འབྲེལ་ལོ་གྱི།

ཞེས་ཆོས་ལ་སྐྱབས་པ་ཅད་པས་སྐྱེད་པ་ཉེ་གང་པ་རྒྱུ་དེ་པར་འདོད་པ་མི། རང་གི་
 མཐོང་སྒྲུབ་ཏུ་སྐྱེད་པ་འདི་གཞིས་བྱེས་པོད་པ་འདི་སྐྱེ་ཆོས་ཀྱི་དངོས་གནས་དག་གི་སྐྱོན་རྩེན་པར་
 འདོན་གཙོར་བྱས་ནས། པ་རྒྱུ་དེ་བྱ་གཅེས་ཏུ་བཀྲམས་མིང་། སྐྱེད་གཞི་ཚན་ཁག་
 ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། འབྲེལ་པ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་བསྐྱེད་ལ་འགོད་ཅི་སྐབས་ཀྱིས། དམིགས་སྐྱེལ་
 འབྲེལ་དོན་དང་ཡིད་ཆེས་གཙོར་མ། འབྲས་བུ་སྐྱོན་ནག་སྐྱེད་སྐྱེལ་བཅས་ལ་གཞི་
 བཅོལ་ཏེ་རིམ་འདི་བྱེད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལྡན།

ཆོས་ལུགས་མི་པོ་དང་གྱི་བྱུང་ལོར་ལྷ་སྒྲུབ་ཞིག་ཡིན་པས། མཐོང་བྱ་ཆེན་མཁའ་
ཆེན་ནས་དམའ་བྱོང་ཆེན་བྱོང་པོ་ཡན་གྱིས་མཐོང་བའི་གོ་རྟོགས་དང་འཆོམས་པའི་ཁ་ཏོག་
དག་གྱུར་པོ་བྱེད་ཀྱིན་པོར་ལ། དང་པ་བྱེད་ཕྱིན་དང་བྱུ་བྱུ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཅུང་།

མི་རིགས་ཀྱི་ཤྲོལ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། དགོན་མཚན་གསུམ་གྱི་བྲངས་བྲངས་མི་ཤེས་པ་ཞིག་
གིས་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་ཐོན་ཐོན་ཅེས་དང་། མ་ཉི་ཡིག་དྲུག་ལྟར་བསྐྱར་མི་ཤེས་
པ་ལས་ཀེར་ཡོད་ཤིང་གི་མ་ཤོད།

གཞིས་ལྷན་གྱི་གན་པ་དེ་ཆོར་མཚན་ན། ཉིག་རྒྱང་གི་དང་པ་ཞིག་གིས་ཉིན་
མཚན་ཁ་ཉོན་ལ་བརྩོན་པ་མང་ཅེ་གིས་ཉེ། རྩ་བའི་ཆབ་ཤིང་དང་ལྷིང་བཏང་གི་ཤེས་
བྱ་མེད་མོད། ཡོད་ཚད་ཆོས་ལ་གཏད་པས། ང་རང་ཆོའི་མཐོང་རྒྱང་ལའང་ཁོ་ཆོ་
རང་བཞིན་གྱིས་བཀའ་བསམ་བོད་དང་ལོས་དཔེ་པོ་ཤོད་སྟེ་པ་ཞིག་འགོག་མེད་ཏུ་ཉེར་
ངེས། ཁོ་རང་ཆོས་ལ་རྒྱལ་བ་ཤིན་པོ་ཆེ་ལ་བཅངས་བའི་དང་པ་དེ་ཡང་དངོས་གནས་
བཤད་དཔས་དཀའ་བ་ཞིག་ཤོད། ཉོན་ཏུ་ལ་རྒྱལ་བ་ཤིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱེད་པར་ལ་མཇུག་མ་
སྤྱིང་པར་མ་ཟད། བཀའ་སྤྱོད་ནི་དེ་བས་ཀྱང་གཤམ་གྱི་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་
ཆོས་དང་བཅོ་བྱས་པ་འཇགས་ལྟར། ལ་རྒྱལ་བ་ཤིན་པོ་ཆེས་འདི་དང་དེ་གནང་བ་ཤོད་
ཅེས་དངོས་སྐད་མཐོང་ལས་ཟེན་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཆོག་གསལ་གྱི་ཁོ་ཆོའི་སྤྱོད་ལྟར་
ཉེར་ཏུ་བྱུང་ནས་འདུག། ཉོན་ཀྱང་ཤིང་ཉོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཞིག་ལ་སྐྱེད་ཏུ་སྟེ།
ཞེད་རྒྱང་ཆ་པོ་དང་། ཉིང་སྤྱོད་ཆུང་འདྲ་ཞིག་ཤོད། ལས་ཀེར་ཁོ་ཆོའི་ཆོ་དེར་
རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་པོ་བཏང་བྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཤིང་།

དེ་ཡང་གཞོན་རྒྱུ་དེ་ཆོ་ཆོས་ལ་དང་པ་མེད་ཟེར་བ་ལས་ཆོས་ལ་སྐྱེད་པ་བརྩོན་དང་
དོ་རྒྱང་བྱེད་མཐའ་ཉུང་ཉུང་ཤོད་ཟེར་ན་རྩ་བའི་ཆོས་སྟེ། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་རང་
ཆོའི་ཆབ་ཤིང་གྱི་ལངས་ཤྲོགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅངས་པའི་སྤྱོད་ཀྱིས་དེ་སྟེས་ཀྱང་
བསྐྱེད་དཀའ། ཉིག་པར་ཏུ་མཐོང་མཐོང་གྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་དེ་ཆོ་ཤེས་
ཡོན་དང་བསམ་པའི་གོ་རྟོག་རྒྱང་མཐོང་ཅི་ཡིན་པ་དང་བསྐྱེད་ནས། མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་
ཤེས་དང་ཤིང་དབང་གི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་ངམ་ངམ་ཀྱིས་ཀྱིས་འཕེལ་འགྲོ་བས། ཁོ་ཆོ་
ནི་རྒྱ་ནག་ལ་འཐབ་ཚད་བྱེད་པའི་གདོང་ལེན་པ་གཞུགས་ཤོད། དེ་ལས་ཐོག་ཉེ་འདི་

གཤི་མི་འགའ་ཤས་ནས། བོད་ཀྱི་གཞིན་སྒྱེས་ཚང་མ་དམར་པོ་ཤིང་ཟེར་བ་འདྲ་པོ།
 དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་དངངས་འཆབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མོད། ཚས་ལྷགས་ལ་མ་
 དད་པ་ཚམ་གྱིས་དམར་པོ་ག་ལ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་དམར་པོའི་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་རྩ་བའི་
 རོག་དོན་ལ། གཏུའ་གཞོན་སྤྱིང་མཐའ་ཞིག་གིས་གཏུའ་གཞོན་བྱེད་མཐའ་ཞིག་ལ་ངོ་
 རྒྱལ་བྱེད་པའི་བསམ་སྤྱོད་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ལྷག་ཚས་དམར་པོའི་
 ལྟ་བུ་གང་འཆམས་སྦྱངས་ཆེས། དེའི་དགོངས་གཞི་བྱིར་ནས་ཡང་བསྐྱར་དམར་རྩུབ་
 ཀྱི་ལམ་ལྷགས་དེར་རྒྱལ་བསྐྱར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ན། དམར་པོའི་ལྟ་བུ་ཅན་ལ་ཡང་
 དེ་ཚམ་ཞེད་སྤང་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་སྟེ།

གཞིས་ལྷག་གི་སྤྱི་བ་དང་ཨ་ཤེ་ཚོར་མཚོན་ན། དངོས་གནས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་ལ་
 བཅོན་པ་མང་ཆེ་ཤོས་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་བསྐྱར་ནའང་། སྤྱོད་
 ལམ་ལག་པོ་དང་བསམ་པ་བཟང་པོ། གཤིས་ཀ་འཇམ་པོ་དང་འདྲོད་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཤིག་
 ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མི་ཡི་ཚད་གཞི་དང་བསྐྱར་ཏེ་བཞུགས་ཚོགས་ཅིག་འཇོག་དགོས་ན་ཡང་
 བྱེད་ཏེ་འཕགས་པའི་དགོ་མཚན་མི་ཏུང་བ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། ད་ཏུང་རྩུ་དམར་དང་
 གཏོང་སྤྱི་གིས་ཁ་གཏད་ལངས་དགོས་བྱུང་བྱས། ལྷག་ལྷགས་ག་འདྲ་ཞིག་བཏོན་
 ཡོད་པ་ང་ཚོའི་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ལྟ་བུ་ལན་མང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཤིང་།

དེ་ལས་འདི་ལྷགས་ཀྱི་རང་གི་མཐོང་སྤང་བྱེད་པའི་སྤྱི་བ་དེ་ཚོ་ནི་མཐའ་གཅིག་
 ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་མི་ཡོད་མོད། ཚོང་ལས་འདྲ་མི་འདྲ་དོན་ཏུ་གཏུའ་མཐའ་དང་།
 གཤིས་ཏུ་རྩུ་མཐའ་། སྤྱིང་བྱིས་ཏུ་གནས་སྤྱི་བཟའ་བཏུང་བག་མེད་སྤྱོད་པ་
 མཐའ་མང་པོ་མཐོང་སྤྱིང་བས། དགོན་པ་ནས་བྱིར་མ་བཏོན་པར་རྩུ་རྩུ་དང་གོར་
 གླམ་ཤིང་བཟས་ནས་སྤྱོད་དགོས་ཟེར་བ་མིན་ཏུང་། དང་པོ་བཞུགས་སའི་གནས་དེར་
 དགོན་པ་ཞེས་དཔེན་གནས་འབྲེལ་སྤྱིང་གི་དོན་ཡིན་པ་མཐུན་བཞིན་བྱ། བྱིས་པ་དཀྱུས་
 མ་ཞིག་གི་སྤྱོད་ལམ་ལས་འདས་ཏེ་འཁོར་བའི་ཟང་ཟང་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་བསྐྱར་ན།

ཤིན་རྒྱལ་མི་འགྲིག་པར་མངོན་ནོ།།

དེ་བཞིན་འདི་གའི་ལྷན་ཁྲིམ་པ་རྣམས་པ་ཚོའི་དང་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་བཤད་ཁག་པོ་
 དང་རྟོགས་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། སྤོང་བྱིམ་ཞིག་ན་སངས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་འགའ་རེ་དང་
 ལྷན་པ་འིན་པོ་ཆའི་སྐུ་འདྲ་རེ་བཤམས་མེད་པ་པལ་ཆེར་མི་འདུག དེ་མཚུངས་སྐུ་སྤྱང་
 བ་རེ་ལག་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁ་སྐྱལ་སྐྱལ་བྱེད་པའང་མང་པོ་མཐོང་མོད། བེ་ཚའི་ཡང་
 གློས་ཅམ་ལོས་ཡིན་སྐྱམ་པའི་ཆེར་བ་ཞིག་ང་ལ་ཤེངས་འགའ་ཤས་འཕྲད་མོང་། གན་
 དར་གཞིན་གསུམ་ཚང་མ་བྱི་རྩལ་ནས་བལྟས་ན་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་དང་ཁེད་སྤྱང་གྲས་ལྡན་
 གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་མོད། མ་རྩ་འིང་ལྷགས་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁེ་ལས་
 འགྲན་རྩོད་ལས་བྱུང་བའི་དམར་རྩེན་གྱི་རྒྱ་ལོར་འབྲེལ་བ་གཙོགས་སྐྱ་བཀྲར་མཁན་ཡང་
 མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས། ང་ཚོ་བོད་རིགས་གྱི་བྱུན་མེང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོད་རྒྱུན་མི་དང་
 མིའི་བར་ལ་གཅིག་པན་གཅིག་ཁྲོགས་གྱི་བརྟེན་དུངས་དང་། རིགས་རེས་མཉུམ་གནས་
 གྱི་སྤྱི་ལེམས་ཡང་ཏཱ་ཅང་ཕུན་བྱ་ཅམ་ལ་བྱུག་མེད་དམ་སྐྱམ།

ལེམས་ཅན་དམར་གྱིས་མཚོད་པའི་བོན་གན་གཅིག །

གཞུགས་མེད་མར་གྱིས་མཚོད་པའི་བན་གན་གཉིས། །

ཤ་ཁྲག་རྩུབ་མོར་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་རིགས་གསུམ། །

གཡོ་ཐོལ་རྩུན་མའི་གར་སྐྱབས་ཅི་ཡང་བསྐྱར། །

མདོ་དོན་ལ།

ཆོས་ལྷགས་ནི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་བསམ་གློ་གཅིག་ལྟར་བྱེད་པའི་
 རིགས་པའི་གཞུང་ལྷགས་གྱི་མང་གཞི་རྩ་བྱ་ཞིག་དང་། མི་རིགས་གྱི་རྩ་བའི་ངོ་བོ་དང་
 ཕྱོད་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི་འཆིང་ཐག་རྩ་བྱ་ཞིག་རྒྱ་བཙེམ་ཆོག ལྷག་པར་ད་ལྟའི་
 གནས་སྤངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ལོག་རྒྱ། བྱིན་པ་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་དོ་གཤམ་ཆེན་པོ་
 རེད། འོན་ཀྱང་ང་རང་ཆོའི་རིག་གནས་དང་བསམ་གློ། གོམས་ཕྱོད་ལོགས་ཆོས་
 ལྷགས་གྱིས་ཁ་ལོ་བསྐྱར་ཀིན་ཡོད་པས། ཁྲག་ཁོངས་འདི་དག་ཆོང་མར་ཆོས་ལྷགས་

ཁོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་གཞིར་བཟུང་ན། ཅུང་ཟད་ལུང་ག་པོའི་སྒྲིབ་ཞིག་ཏུ་མི
འགྲོ་ལམ་སྟུང་།

དེ་བཞིན་ཏུ་རབ་བྱུང་བའི་གངས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཙམ་ཆོད་འཛིན་པེ་བྱེད་
བྱུང་ན། ལྷ་ལ་དག་པོ་ཞིག་དང་སྤྱི་ཆོག་ས་ལའང་ཡན་རུས་ཤིག་ལོས་ཤོགས་སྟུང་པའི་
ཀུན་སྒྲོང་ཐོན་མ་ནས་སྒྲིབ་ཏུང་། མདོར་བསྟུན་ཙམ་བཤོད་ན། ཁྱི་ཤྱོད་གི་སྐབས་
སྒྲ་མད་མི་བརྟན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་ཁྱི་རལ་གྱི་བར་རྒྱལ་རབས་གསུམ་དང་ལོ་རོ་བརྒྱད་
ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ། རབ་བྱུང་བ་འབུམ་གངས་འགའ་དང་། ལྷ་ཁང་ཉོང་ཙམ་
བརྒྱད་བཞེངས་པ། ཐ་ན་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱང་བན་པོན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགལ་
བ་གཙོར་བྱས་ནས། ཆབ་སྤྱིད་ཀྱི་འགལ་བ་བསྐྱངས་ཏེ་གཏོར་བཤེག་བཏང་བ་དང་།
བརྟན་པ་བྱིད་ར་ནས་རྒྱལ་དབང་ལྷ་པོའི་བར་བོད་ཀྱི་ལོ་པོའི་མི་གངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་གཅིག་
ཟེན་པའི་སྤྱ་པའི་གངས་ཚད་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཞིགས་ན། མི་རྒྱུད་སྤེལ་འཕམ་
དང་ངལ་ཚུལ་ཉོབས་ལྷགས་ཤོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆའི་བྱུང་ཆའི་ཐད་ལ། དངོས་
གནས་སྤྱི་གལ་ར་པའི་ཉམས་ཤོད་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཆོད། ཉོན་པས་ཀྱང་ “ལེགས་
པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །ཟུང་བར་བྱ་ཡི་བཀའ་བྱ་མིན།” ཞེས་དང་། “ང་ཡི་
བརྟན་ལ་རིགས་རུས་མི་གཙོ་བསྐྱེད་པ་གཙོ་ཤོགས་གསུངས་ཡོད་པས། ལྷས་གཙོ་བ་
ལས་གངས་གཙོ་དགོས་རྒྱ་མ་རེད་སྟུང་མོ།

ཆབ་སྤྱིད་ཀྱི་སྒྲོར།

ང་རང་གིས་གཞུང་ཟེར་བ་ནི། མི་རིགས་ཤིག་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོག་ས་པ་
ཞིག་གི་བདེ་རྒྱལ་ལ་ཁག་ཐེག་དང་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ཆེད་ཏུ་བརྟུགས་པའི་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་
སྤྱི་གཞི་འདུག་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། མི་རིགས་རང་གི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ།

མི་མེད་ཐེལ་ཕུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་མི་དམངས་ཀྱི་
 བདེ་སྲོལ་ཁག་ཐེག་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལྷན་གྱིང་རྒྱུ་ལྡན་བྱེད་དེས་རེད།
 ད་ལྟར་རང་ཚོས་རྟོག་རྒྱུ་ཀིན་ཡོད་པའང་ བོད་མི་རིགས་འདིའི་ འཕུལ་ཕུགས་ ཀྱི་བདེ་
 སྲོལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ལྷན་པར་དུ་གཞིས་ཁུག་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རམ་འདྲོན་ཁྲིམ་
 རྟོག་པོ་ལྷན་བྱེད་པ་ནི། རང་གི་གཞུང་ལ་ཡོད་ཆེས་དང་རེ་ལྟོས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་
 རང་ས་རང་འཛོན་དང་། རང་དབང་རང་བདག་གི་ཕུགས་བསམ་ལ་དམིགས་ཏེ།
 རྒྱ་དམར་གྱི་མི་མེད་ཐེལ་ཕུལ་གྱི་འཚོ་སྤངས་དེ་ལས་ལེགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ། ཐ་ན་
 རང་ལྷན་གྱི་རྩྭ་མེད་དུ་འཛོག་པ་ལས། དེ་མིན་རྒྱ་མིའི་ཉིན་མཚན་དུས་དུག་གི་
 དམ་ཞིབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་དེ་འདྲ་ཡོངས་སུ་ལྷོས་གཏོང་བ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་རེད། དེ་
 མཚུངས་སུ། འདི་གར་རྟོག་འཕོད་ཁྲིམ་རྟོག་པོ་ལྷན་བྱེད་པའང་རྒྱུ་འཆར་ལྡན་པའི་
 རྩོན་སྲུང་བྱེད་ཀིན་ཡོད་ལ། གཞིས་ཁུག་གཏུང་ལྷན་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་རམ་པ་ཞིག་གུང་
 མཚོན་ཐུབ། འོན་ཀྱང་འགའ་ཤས་ཤིག་འཚོ་བའི་ཐད་ཀྱི་རྩོག་པོས་ཅི་མ་ལ་ཁག་ཐེག་
 ཡོད་པ་དེར་གཞི་བཅོལ་བའམ། རྟོག་འཕོད་པོ་ལྷན་བྱེད་པའང་རྩྭ་ལྷོས་དང་ཁྲུལ་འཁྲུང་
 ཅི་མ་འཇལ་བའི་ངང་ཚུལ་ལས། དོན་ངོ་མས་གཏོང་ལ་འཇུག་ཤིག་དང་། ཁ་
 འགྲེལ་སྒྲ་འགྲེལ་གྱི་བཅོ་རྩལ་འདྲ་མི་འདྲ་བ་ལྟར་མཁན་ཡང་འགའ་ཤས་མཐོང་བུང་བས།
 ཤིན་ཏུ་ལྷོས་བབས་མ་སོང་།།

རྒྱ་མེད་ཕུག་མདོག་ལྟོན་པའི་ས་ཀ་མ། ।

དབང་མེད་རྩིག་ཉམས་ལྟོན་པའི་པ་རྒྱ་གོ། ।

མི་ཤེས་མཁས་ཚུགས་ལྟོན་པའི་ལ་ལ་ཙོ། ।

བསམ་ཞིང་བསམ་ན་ཏུ་མ་དགོད་ཀྱི་འཕྲུལ། ।

དལ་འབབ་ལྷན་གྱི་རྒྱང་ས་ཁྲུལ་དོན་མོ་འདི། ।

ལྷ་བའི་ཕྱར་ལམ་རིང་མོར་མ་སྐྱེབས་པར། ।

འདྲར་དགོས་བྱུང་ཡང་རྒྱལ་མེན་བྱ་བ་ཞལ་གྱི།

མདའ་མཚན་དག་ཏུ་ཐིམ་སྟན་འགྱུར་དོན་ཅི།

ཞེས་པ་ནི་སྒྲིན་པའི་ངག་ཐལ་གྱི་སྒྲུ་རྟེ། སྒྲིན་གྱི་སྒྲུ་མ་གནས་མཐིང་ས་མཐིང་ཞེས་བྱ།

༡ དམངས་གཙོ། ད་ལྟར་རང་ཚོའི་ཚས་ཀྱི་དགེ་སྤེལ་གྱི་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ཞེས་

ལལ་ཀྱིན་ཡོད་ཡོད། དོན་དངོས་སྟེ། ས་ཁོན་ཅམ་འདེབས་པ་ལས་ལག་ལེན་ཏུ་

འཁེལ་དགའ། དེ་ཡང་མི་མང་གི་དམངས་གཙོའི་ཞེས་བྱ་དང་གོ་རྟོག་དམའ་བ་དང་།

རྣམས་ཀྱི་མ་ལས་དམངས་གཙོའི་ཆ་རྒྱུན་ཡང་མི་འདད་། རྣམ་པར་ཏུ་དམངས་གཙོ་

དང་མང་གཙོའི་དབྱེ་བ་མི་བྱེ་བར་ཉ་ཉེས་མཉམ་བཤེས་བྱས་པས། མི་མང་པོ་ཞིག་

མགོ་འཕྲུལ་ནས་འདུག མང་མས་འདེམས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལ་མཚན་ན་ཡང་། དོན་

དངོས་ཀྱི་འཛོན་ཐང་ལ་མི་དབྱུད་པར། ས་ཆ་དང་ཚས་ལྷགས། དགའ་ཉེ་མཐུན་

ཕྱགས་ཕྱགས་རང་ཕྱགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྒྱ་དགའ་ལ་འོས་ཤོག་འཕངས་ན། དམངས་གཙོའི་

རྩ་བའི་ངོ་པོ་བརྒྱགས་པ་རེད། དམངས་གཙོ་ཟེར་བའང་སྒྱིད་མངས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་

དེ་གཙོར་འཛོན་པ་ལས། སྒྱིད་མངས་ཀྱི་འདོད་ལྟོ་ཡང་དགའ་བ་དེ་གཙོར་འཛོན་དགོས་

པ་དང་། རྟོག་བཅས་ཀྱི་རྟོན་ས་མང་པོ་ཞིག་གཙོ་བ་བདེན་ཡོད། མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ཆད་དེས་ཅན་གྱི་བྱངས་ཀ་གཙོར་བརྩེད་ན། ཕྱགས་རེས་འཕེན་འཁྱེར་དང་དགོས་

མེད་དཔང་རྩོད་ཀྱི་མང་གཙོ་ཏུ་འགྱུར་གྱིད། རྒྱ་ནག་ལྷ་བུའི་དམངས་གཙོ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། “དམངས་གཙོ་མེད་པའི་བྲིམས་ལུགས་ནི་སྒྲིལ་མཁོ་

རིང་ལུགས་ཀྱི་བྲིམས་ལུགས་མིན་ལ། བྲིམས་ལུགས་མེད་པའི་དམངས་གཙོའང་སྒྲིལ་

རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་མིན་” ཞེས་དམངས་གཙོ་དང་བྲིམས་ལུགས་གཉིས་འབྲལ་

མེད་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཀྱིན་ཡོད་པས། དམངས་གཙོ་དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཀྱི་རྩ་དོན་

རྒྱུ་བྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་རང་དགའ་ཁོ་རང་ཚོར་བརྒྱུ་བྱལ་ཀྱིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དམངས་གཙོའི་

རྩ་དོན་ཡང་དགའ་བ་ཞིག་གཏན་འཁེབས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་སྒྱུར་བྱེད་

བྱས་ཏེ་ལག་ལེན་ཏུ་བཟུང་སྒྲུབ་པས། ང་རང་ཚོར་མཚོན་ན་ཡང་། ཁྱིམ་མཁུ་གས་ཆ་
 ཚང་བ་ཞིག་གིས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འགན་སྲུང་བྱེད་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྟེ།
 ༡ རྒྱལ་མ་འགལ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བརྟུགས་ཏེ། ཡིག་ངག་གང་ཅུང་ནས་གཞུང་
 དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོས་ཚུན་ལ་དབྱེད་ཚད་ཆུག་སྒྲུབ་ན། ང་ཚོའི་དམངས་གཙོ་དང་
 སྤེང་བཟོན་རང་དབང་གི་སྤྱིད་རྒྱས་དོན་ཕོག་ཏུ་བལྟེས་བ་དང་། གཞུང་ཞབས་ཚང་
 མའི་སྒྲིག་འགལ་དང་འོར་འཁྱུལ་ལའང་ཡོ་བསྐྱང་དང་བཀག་འགོག་བྱེད་སྒྲུབ་སྟེ།

སློབ་གསལ་སྟེར།

༡ སློབ་ཚན་བོད་སྒྲིག་ སྤྱིར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་དང་ཡིག་ཅིག་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་
 ཡིན་ལ། དབྱིན་ཟིའི་ཡི་གེ་འདི་ལྟ་གཤམ་འཛམ་སྤྱིད་ཏུ་དར་བྱུང་ཆེ་བས། ཤིན་ཏུ་
 བས་ཀྱང་སློབ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་གཞིས་ལུས་དེ་ཚོ་རྒྱ་དམར་གྱི་དངོས་
 རྒྱལ་མ་ཚན་འདི་དེ་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ཡིག་དེ་མ་སྦྱངས་ཐབས་མེད་ཏུ་སོང་བ་དང་།
 འདི་ག་རང་དབང་ལུང་པ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཆེས་སྤྱུ་འབྱུངས་ཏེ། རང་གི་
 རྒྱ་དང་ཡིག་རང་གིས་བྱུང་གསོད་བྱས་ན། “བོད་ཡིག་གྲུ་པ་ཚོས་སྦྱངས་ཏེ་ང་རང་ཚོས་
 ཆབ་སྤྱིད་ཀྱི་འགྲོ་རྒྱུངས་ཤེས་པས་འགྲིག” ཟེར་བ་དེ་དངོས་སྤྱོད་ཕོག་ཏུ་བལྟེས་པེས།
 སློབ་སྒྲུབ་གི་སྤྱི་བྱུང་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་རྒྱ་ཚད་ཞན་པ་ཡར་ཞོག ལས་བྱེད་མི་ཏུང་
 བ་ཞིག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྒྲུ་པོ་རེད། འོ་ན་འདི་དག་གི་རྒྱ་རྒྱེན་གཙོ་པོ་གང་ཡིན་
 ཟེར་ན། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ། གཅིག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁོར་ཕྱག་
 དང་། གཉིས་ནས་སློབ་སྒྲུབ་གི་སློབ་ཚན་བོད་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་རྒྱ་
 རེད་སྟེ། དཔེར་ན། འདི་གའི་རྩོན་འགྲོ་དང་སློབ་རྒྱུང་དག་ལའང་དབྱིན་ཅིན་
 གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཚན་བརྟུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡོགས་འཚམས་བྱིན་ཆེས། རྩོན་

བོན་གྱི་ཡིག་རིག་དེ་དག་ལས། གསེན་ཉམས་ལྡན་པའི་བྱིས་པའི་སྒྲིག་དེ་བཤག་དང་།
 རྩེད་ཆས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་བྱིས་པའི་སྒྲིག་ལས་དགུག་བྱུང་བ་མང་པོ་ཡོད་པས། རིམ་
 བཞིན་བོད་ཡིག་རྒྱུད་ས་པའི་སྒྲིག་དང་ཆད་སེམས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཆག་ཏུ་བྱིན་པ་རེད།
 གལ་ཏེ་ང་རང་ཚོས་སྒྱུ་ཡོངས་ནས་ལུས་ལྗེས་པའི་གནས་སྐབས་ཚམ་གྱི་འབྲེལ་བྱས་དང་
 འཚོ་བའས་ཀྱི་རྟུངས་བདེ་མིན་ལ་མ་ཉྩོས་པར། བོད་ཡིག་ཐོག་དུས་དེ་བཟུང་བ་རྒྱུད་དེ་བ་
 འདྲ་མིན་བཟོ་བྱུང་ན། མཚར་སྔར་དང་སྐྱུར་སྐྱུར་འཛིན་པའི་བྱ་བྱས་དེ་ཚོ་རང་གི་
 རིག་གནས་ལ་སྒྲིག་སེམས་མེད་ཟེར་བར་གཤམ་ཡོད།

གལ་ཏེ་དབྱིན་ཡིག་སྒྲིག་དགོས་ཀྱང་། སྒྲིག་བྱས་སོ་སོའི་སྒྲིག་པ་ཉུང་། འཛོན་
 ལྷའི་ཆེད་གཏེར་སྒྲིག་ཚན་གཅི་ཡལ་དབྱེ་བའམ། ཡང་ན་སྒྲིག་རྒྱུ་མཐར་བྱིན་རྗེས་
 སྒྲིག་ཚན་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ན་རྒྱུ་འཚམས་ཉུང་།

གཞན་ཡང་ལུས་རྩལ་དང་རིག་རྩལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བྱུང་ཚས་མཚོན་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞིག་
 ལ་བརྟེན་ཀྱི་ཡོད་པས། སྒྲིག་བྱས་པ་གི་ཆ་བྱིན་དང་བརྟུན་ཏེ་སྒྲིག་པའི་ཆེ་རྒྱུད་དང་།
 མཚོངས་རྒྱགས་ལྡིང་འཕེན། རི་མོ་དང་སྒྲིག་གཞས་སོགས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་
 བྱུང་ན། འབྲེལ་བྱས་པ་གང་ཅུང་དུ་དཔེ་མཚན་ཆེས་ཆེར་སྔར་དོ།

༡ སྒྲིག་དེ་བ། ཉེ་ཆར་ཤེས་རིག་ལྟན་ཁང་དུ་སྒྲིག་དེ་བ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་
 གོ་ཐོས་བྱུང་བས། མིན་ཏུ་བཟླགས་ཤོས་པ་ཞིག་རེད། འདི་ལ་ཆེད་བསྐྱོད་མཐས་
 པ་དང་ཉམས་སྦྱོང་ཅན་གྱི་དཔེ་ཆ་ན་རྣམ་པ་ཞུགས་ཡོད་ན། ཡལ་ཆེར་ལོགས་པོ་ཞིག་
 ཐོན་རྒྱར་ཡོད་ཆེས་ཡོད། རྒྱན་མའི་སྒྲིག་དེ་བ་འགར་ཤས་བསྐྱུགས་ཡོད། སྒྲི་ཡོད་
 ཚོམས་པོ་རང་མ་བྱུང་། སྒྲིང་རྒྱན་དང་ཡལ་རྒྱན་མང་པོ་ཡོད་ཁར། ཡིག་འོར་ཀྱང་
 མང་པོ་མཇལ་བྱུང་། ལང་དོན་གྱི་ཐད་ལ་རང་སྒྲིག་རྒྱུ་གྱི་རིག་གནས་ཆེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཆེར་
 བརྟུག་སྟེ། ཉན་བཤད་འབྲི་སྒྲིག་གི་རྒྱན་ཡིག་རྩས་རྩལ་གཙོར་བརྒྱུད་མི་འདུག་པ་དང་།
 སྒྲིག་མའི་རྒྱ་ཚད་དང་འཚམས་མིན་ཡང་བཤད་དཀའ། འདིའི་ཐད་ནས་བོད་ནང་གི་

སྒྲིབ་དེ་བ་རྩེ་ཆ་ཆོང་བ་ཤེད་སྟེ། ཆོག་མཁའ་འདུ་མི་རྒྱ་མེད་པ་སྒྲིབ་པ་ཡོད། རྒྱུ་
ལས་མཁའ་དེ་ཆོང་བ་ཀུན་ཀྱིས་ཆེན་པོ་ཤེད། ཕྱིས་རིག་དང་དངོས་ལྟ་བུ། རྒྱུ་ལས་འབྱུང་
སྟེ་གསལ་མཐོང་འབྱུང་བར་དུ་རྒྱ་ལིག་ནས་བརྒྱུར་ཟེན་པས། དེའི་ནང་གི་ལེགས་ཆ་རྣམས་
བརྒྱ་མཁའ་ཁྱེད་ཐུབ་ན། མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གི་རྒྱ་ལིག་བརྟེན་པ་ལས། དག་
མཆོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྟོན་མ་དགོས་སོ།

༣ དག་ཅེན། ཡལ་ཆེར་སྒྲིབ་ལྟ་ཆེ་རྒྱུ་ཁག་གི་དག་ཅེན་མང་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས།
སྒྲིབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལས་ཡང་སྒྲིབ་རྒྱུ་ཀྱི་ཉམས་སྦྱོང་གྲེལ་ཐབས་ཅི་མ་ལས། དེང་སང་
འཛམ་གླིང་སྒྲིབ་གསོ་རིག་པའི་གོ་ས་འགྲེས་དང་བརྒྱུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཤད་དཀའ།
༧ ཆེད་ལས་མི་ལྟ། ཁྱིམ་ནང་ཆབ་ཁྱིད་ཀྱི་རང་བཅོན་རྩ་ཆེ་ཡོད། རིག་གནས་དང་
དཔལ་འབྱོར་སྟེ་གསལ་ཀྱི་ཐད་ནས་རང་བཅོན་མེད་ན། ཆབ་ཁྱིད་ཀྱི་རང་བཅོན་དེ་ཡང་
མང་གཞི་བརྟན་པོ་ཡོད་ཁྱིད་ཀྱི་མ་ཤེད་སྟེ། གལ་ཏེ་རང་བཅོན་གཅིང་མ་བླངས་བའི་
དབང་དུ་བཏང་ན། ང་རང་ཆོར་སྒྲིབ་གསོ་དང་དཔལ་འབྱོར། བཅོམ་ལས། འགྲིམ་
འབྱུལ། གཏེར་ཁུངས། ཁེ་ལས་སྟེ་གསལ་ཀྱི་ཆེད་ལས་མི་ལྟ་འདྲ་དེས་བ་ཞེ་ཡོད།
གལ་ཁྱིད་མེད་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་མི་མཐུན་ནས་རྒྱ་མི་འམ་ཁྱི་རྒྱལ་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་
འཕྲོར་ཆེན་གྲུ་གཡུར་བྱས་ནས་ཐོད་དགོས་སམ། ང་ཆོའི་མཆོ་སྦྱོར་ས་ཁུལ་གཅིག་པོར་
མཆོན་ན་ཡང་། ཟླ་ལོང་རྩོད་ལྟགས་བཅོམ་གྱུ་དང་། ཟླ་ལོང་རྒྱངས་འཁོར་བཅོམ་གྱུ་
བཅོམ་བརྒྱའི་འགག་རྒྱ་སྟེ་གསལ་སྟོན། ཆོ་འདམ་གཞིང་གཏེར་ཁུངས་སྟེ་གསལ་རྒྱ་ནག་ཀྱིས་
པོར་རྒྱ་གསལ་ཆོད་པའི་བཅོམ་གྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཆོར་བདག་གཏེར་དང་གྲེལ་འདོན་རི་
ལྟར་ཁྱེད། དེ་བཞིན་ནང་གི་རང་སྦྱོང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ས། སྟོན་ཆེད་ལས་པ་དག་གི་རྒྱུང་གི་འཆར་གཞི་ཆོང་ཞིག་
འགོད་ཞེ་བུའ། རྒྱ་མཆོན་འདི་དག་ལ་གཞིགས་ན། ཆེད་གཏེར་འགོ་ཁྱིད་དང་
ལག་རྒྱལ་པ་འཕྲོར་ཆེན་ ཞིག་བརྒྱུད་བཞིན་ ཁྱེད་རྒྱ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་ དོ་གལ་ཆེན་པོར་རྒྱང་

བས། ད་ལྟའི་ལས་འགན་གྱི་ཤྲི་མ་ཙུ་བ་ཞིག་དང་། ལུགས་ལུན་གང་ཡའང་མེད་
དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བོ།།

༥ ད་ལྟའི་ཁུར་བབས། ཉེ་ཆར་ལྷ་ས་གཙོ་བུམ་པའི་ས་ཁུལ་མང་དག་ཅིག་ཏུ་
གཅིག་ཇེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རྒྱ་ཚལ་འཐབ་ཚུད་ཀྱུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས།
ང་ཚོའི་འཐབ་ཚུད་ཀྱི་དུས་ཤིང་ཀྱང་ཇ་དྲག་གི་གནས་སུ་སྐྱེད་པས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལྷ་ས་
དང་རྒྱང་ཁད་ཤིང་པའི་ས་ཆ་རྣམས་སྤང་དུང་བདེན་པའི་གནས་སུ་ལཱ་འདེད་མ་མི་ཤེས་མཁན་
མང་པོ་ཡོད་པས། ང་རང་ཚོས་འདི་གའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་བཀའ་སློབ་ལྟ་ཇེས་བྱས་
སྤེལ་བྱེད་ཞེས་དུ་འབྲེལ་བཟོད་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་བྱེད་བྱུང་ན། ས་གནས་གཅིག་ཅིང་མ་
ཡིན་པའི་ངོ་རྒྱལ་གྱི་ཉེ་བས་ཀྱུག་ཆོད་དཔག་གི་ལུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཐོན་པེས་བ་དང་།
གཅིག་འཇགས་གཅིག་ཡངས་དང་གཞིས་བྱེས་མཉམ་སྐྱེལ་གྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་བྱིན་དང་བརྩུ་
བརྩུང་གཏོང་རྒྱ་ཡང་རྒྱ་ཀུན་ནས་ཐབས་གྱི་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བོ།། ॥

མཆུག་ཏུ།

མི་འགྲིག་ས་གང་ཡོད་ན། །

མི་འགྲིག་པ་དོར་ནས་ཞོག །

མི་རྣམས་ལ་ཡན་ཤོག་ན། །

མི་རྣམས་ཀྱིས་དབྱུང་པ་ཐོངས། །

གསར་འཁྱུར་བ་བཀྱིས་རྒྱ་མཚོ། །གསར་བྱང་སྤྱོད་ས་ཀྱུགས་ཆ་བོ། །

གསར་བ་འདྲ་བཤད་རྒྱ་མེད་རུང་། །གསར་རྒྱ་མི་ཡོད་པ་མ་ཤེད། །

ང་ཚོ་ཆང་མ་མཐུན་སྤྱིལ་དམ་པོས། །

དམར་ནག་ཐུ་ཐག་མཐར་བསྐྱོད་བཏང་ཟེ། |

པོད་ཚྱེངས་རང་དབང་རང་བཅན་གཙང་མ། |

ཐུར་བ་ཐུར་བ་འཕྲོག་པར་བཅོན་ཡ། |

གངས་ཅན་མགོན་པོ་བཟུན་འཛིན་ཐུ་མཚོ་ཁྱེད། |

གངས་འཛུབ་སྐུ་མཁའ་མེ་འདྲེན་ཀྱན་ཞེ་ནས། |

གངས་ཚྱེངས་འཕྲོ་བའི་དོན་བྱ་མཁའ་དབྱིངས་སུ། |

གང་ཕྱིད་བསྐྱེད་པའི་བར་བྱ་རྟག་འཆར་ཤོག། |

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཡ། ||

པོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་སྐྱོན་ཁང་ནས་རྒྱ་ར་ཐང་པར་ཁང་བྱ་བ་བཟུན།

Published by:-

Office of Information & International Relations
Central Tibetan Secretariat
Gangchen Kyishong
Dharamsala (H.P.) INDIA

Printed at:-

Narthang Press, Gangchen kyishong, Dharamsala-176215 (H. P.)

བོད་གཞི་རྒྱུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟུར་ཐང་པར་ཁང་ཏུ་བསྐྱུན།

Published by:-

Office of Information & International Relations
Central Tibetan Secretariat
Gangchen Kyishong
Dharamsala (H.P.) INDIA

Printed at:-

Narthang Press, Gangchen kyishong, Dharamsala-176215 (H. P.)